變真言經卷第十一　慕
大唐天竺三藏菩提流志譯
第十五
菩薩摩訶薩復白佛言
悉地王真言三昧耶若
讀誦不空羂索心王母
三昧耶者應當受持讀
真言三昧耶則得一切
地王陁羅尼真言成就
百千殑伽沙俱胝那庾
三十二相八十妙好金
此等諸佛如來所殖種
應一切惡業根本重罪
暮伽王陁羅尼真言一
三昧耶成就相應得大
人發菩提心摧裂一切
法受持悉地王真言者
弥盧山一時震動大海
涌一切天龍藥叉羅刹
洛蘗嚕荼緊那羅摩呼
言者悉皆怖懼毛竪不
持真言者前惟頼如来

중앙일보 이미지

善聽加祐今時如來謂觀世音菩薩
摩訶薩曰善哉善哉汝當演說今時
觀世音菩薩摩訶薩承佛護勑歡喜
奮躍即說心地王真言曰
娜謨囉怛二合娜怛二合囉耶餘下同音反野可
反下音一句同娜莫莂唎耶二句弭鞞餙耶三句鞞
詑識跢野句四娜莫莂唎耶句五婆下無同可音反
路枳諦濕二合縛無可下同音反囉野六句菩地薩
埵野去七句摩訶去薩埵野八句摩訶去迦
斤邏下同音反嚕抳迦野九句怛鑁二合他十句唵十一杵
十一揭藹句鉢頭二合米鉢頭二合米句十二鉢頭二合
麼隨上囉羽步使鞞步鞞精句十三反者羅
者囉句十四沒二合囉歌麼麼無計下同音反灑隨上
囉句十五鐇囉鐇囉句十六羽只怛二合囉句十七耄
理隨上囉句十八摩抳迦娜迦句十九跛駒囉麼
女去啜耶句二十捺去訖二合啜鞞合啜攞
句二十一鞞囉鞞囉二十二句跢囉耶薄伽上畔
二十三句薄伽上縛底播臨二十四句盧金反二度盧度盧
二十五句葯暮伽上播捨歌塞奈反纔鞞二十六句縛囉
縛囉二十七句縛囉那野迦二十八句三去曷鞞縛
路枳鞞二十九句摩訶去菩地薩埵婆囉娜三十
句鉢頭二合摩去娜三十一句鉢頭二合麼鷂
魚反大囉鞞三十二句入縛攞入縛攞三十三句薩縛鞞

不空羂索經第十一卷　第二張　蔡

令三

訖誐跢 三十四句 避曬迦避使訖 二合 鞞 三十五句 摩
訶 去 迦嚕抳迦 三十六句 縛攞縛攞 三十七句 摩訶
去 縛攞廢 同上 伽 上 陁 上 囉 三十八句 弭訖 二合 嚩跢
娜娜 三十九句 鄧瑟吒 知礼反 二合 囉迦囉攞 四十句 摩
訶 去 諦惹 始遮反 陁 上 囉 四十一句 弭補攞瞖 時報反
惹娜婆囉娜 四十二句 摩訶 去 迦嚕抳迦 四十三句
摩訶 去 鉢輸 去 鉢底廢灑陁 上 囉 四十四句
婆 去 囉婆 去 囉 四十五句 跛 北沒反 下同音 囉婆 去 囉 四十
六句 奔 蒲悶反 孃 上 三 去 皤囉 四十七句 素 蘇古反 誐鞞
馺 亭夜反 娜婆 去 磨地 四十八句 三 去 母鞞縛
路抧鞞 四十九句 縊濕 二合 縛囉 句 五十 摩臨濕
二合 縛囉 五十一句 訥瑟吒 上 娜麼迦 五十二句 澇 盧教反
舌呼 反彈 捺 二合 囉跛 二合 囉攞野 五十三句 鄉麼迦
雉嚧陁 上 邏惹 五十四句 摩訶米誐陁 上 囉 五十
五句 娑 去 麼娑 去 麼 五十六句 摩訶 去 塞 同上 麼
跛 二合 囉跛跢 五十七句 戰捺 二合 囉素 同上 嚩
耶 五十八句 底唎迦跛 二合 囉皤 五十九句 摩攞摩攞
六十句 薩縛摩攞弭輸 去 陁 上 迦 六十一句 薩縛
嚩使誐拏散怛底 六十二句 摩訶 去 摩臨 去
濕 二合 縛囉嚕波陁 上 囉 六十三句 荷弭跢皤
介鄉楞訖 二合 嚩鞞 六十四句 惹吒 上 諾訖 二合
使拏戰捺 二合 囉 六十五句 楞 去 訖 二合 嚩鞞始
囉 六十六句 摩訖摩訖 六十七句 薩縛藥勢灑囉

乜灑婆六十八句步鞞識拏畔惹迦六十九句鞞羅
鞞羅句七十鞞羅識拏縒麼攞去訖二合履鞞
七十一句諾訖灑怛二合囉摩囉七十二句薩縛弭赴
鄰弭鄰舍娜迦囉七十三句播囉麼梅怛二合
囉只鞞七十四句摩訶去迦嚕拪迦七十五句播囉播
囉七十六句播履補二合喇拏曷拏攞七十七句譯
叉鐩名養反每佉上七十八句緐播囉弭鞞七十九句播
履補囉迦句八十弭理弭理八十一句嚌剬丘倒反野
折摩八十二句縛縒娜彼名未反赴囉八十三句折暮
鞞履野八十四句陁上囉陁上囉八十五句薩縛鞞
訖識跢縛路枳鞞八十六句室二合履彌怛二合
囉八十七句室二合喇首攞陁上囉八十八句跛駋囉
入縛攞陁上囉八十九句荷暮伽上播捨歌塞
同上跢九十句野摩婆嚕拏九十一句缽麼无可反囉
嚧播陁上囉九十二句鄰去倪上捺二合囉嚕
播陁上囉九十三句弭麼囉弭輸去陁上禰歌
九十四句薩縛播獻北可反跛二合囉舍麼迦九十五句
薩縛婆羅拏弭輸去陁迦九十六句薩縛枳
理弭灑鄰捨迦九十七句室二合嚕路枳野[illegible]
勝迦囉九十八句薩縛薩埵弭輸去陁上迦九十九句
菩地菩地句一百菩地薩埵二合縛婆羅
娜一句薩縛鞞訖識跢地瑟耻𤀹二句唵
同上鉢頭麼三句弭步使跢秫同上第四句

不空羂索經第十二卷 第四張 恭

地利地利五句旖縛路迦野鉿二合又六句娑去
麼娑去麼七句薩縛羯摩八句迷娑去隨
上野九句旖暮伽上播捨十句訖二合嚬嫐
野十一句悉第偰唎野十二句禰娑枲你十三句
娑囉嫐餅怖十四句鄉謨寧覩鞊十五句莎
二合縛訶去一百一十六句
介時觀世音菩薩摩訶薩說此真言
時三千大千世界大地蘇弥盧山大
楞伽山一切小山皆大震動所依山
上一切大梵天帝釋天鄉羅延天大
自在天摩醯首羅天乃至諸天四天
王天皆身毛竪戰掉不安一切持真言
仙大轉輪王并諸仙類苦行仙衆亦
皆戰慄毛竪不安一切藥叉羅剎眦
鄉夜遊惡鬼神等所居宮殿皆大火
起是中一切藥叉羅剎毗鄉夜迦惡
鬼神等為火所燒悶絕于地一切阿
素洛王皆大戰怖藏竄孔穴一切大
海江河泉沼悉皆濤涌水中一切龍
王一切獸類各及眷屬亦皆怖懼戰
慄不安一切淨居天伊首羅天虛空
天各相謂言執持天諸鉢頭摩花俱
物頭花奔拏利花曼陁羅華摩訶曼

陁羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花一
切寶花或持天諸妙寶衣服一切寶
莊嚴具或持天諸末頭栴檀金香末
香種種諸香天諸樂具俱時共集補
陁洛山觀世音菩薩摩訶薩宮殿
上住虛空中一時紛雨諸天一切妙
色寶花衆寶衣服寶莊嚴具或有一
時奏諸天樂供養如來觀世音菩薩
摩訶薩悉地王真言是會大衆其花
繽紛亂墜宮地花至于膝量錯莊嚴
時諸天衆一時歡喜各各合掌高聲
歎言善哉善哉大悲者能善演說是
悉地王真言三昧耶利益今當一切
有情等獲無量大安樂故
尒時執金剛秘密主菩薩摩訶薩奉
身不妄即從座起合掌恭敬右繞觀
世音菩薩摩訶薩而以無價寶瓔
珞價直無量而以奉施觀世音菩薩
摩訶薩已白言聖者惟垂重說悉地
王真言像法壇法令受持者寧勝成
就尒時觀世音菩薩摩訶薩語執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言若欲受持
悉地王真言三昧耶者以好白氎不

不空羂索經第十卷　第六張　某

截斷者方量四肘圖畫悉地王像畫
匠畫時常淨沐浴著淨衣服勿用皮
膠調和彩色中畫海水補陁洛山七
寶宮殿圖畫不空悉地王觀世音三
面四臂身真金色結加趺坐正面熈
怡右面微怒合口嚬眉努目左面可
畏奮目張口狗牙上出首戴月冠冠
有化佛一手執蓮花一手把三叉戟
一手把不空梵夾一手施无畏佩身
光焰右多羅菩薩毗俱胝觀世音菩
薩濕廢多菩薩一髻羅刹女毗摩夜
天左蓮華遜那利菩薩執羂索无垢
惠菩薩蓮花種族生菩薩度底使者
其座下右執金剛秘密主面目瞋怒
執金剛杵其座下左不空奮怒王此
諸菩薩花冠瓔珞鐶釧衣服種種莊
飾半加趺坐蓮華座上其宮殿上淨
居天伊首羅天摩醯首羅天大梵天
帝釋天那羅延天各持天諸種種寶
花最下兩邊畫四天王神此像若有
有情生希有心暫持香花瞻仰供養
稱念我名則同見於補陁洛山寶宮
殿處聖觀世音真淨色身一切聖衆

滅諸垢障若有苾蒭苾蒭尼國王王
子妃后婇女大臣僚佐族姓男女七
日七夜以諸香花恭敬供養受持讀
誦寂勝明王真言志地王真言者則
得除滅无始時来謗讟正法八難大
怖十六地獄匱法之罪當得百千大
福德蘊善根相應如大梵天福聚之
身臨命終時觀世音為現族身將往
淨土蓮花化生獲得淨身識知過去
五百千生所受生事住後邊身乃至
阿耨多羅三藐三菩提更不退轉諸
不依法讀誦此經百千万遍何况有
人日日常勤聽仰供養誦持之者而
可不證阿鞞跋致耶若常加持閼伽香
水灌頂浴身以香塗身著淨衣服食
三白食晝夜志地王像前如法輪印
誦持寂勝明王真言志地王真言者
則讀百千殑伽沙俱胝那庾多諸佛
菩薩摩訶薩而為灌頂應知此人當
得阿耨多羅三藐三菩提法王灌
頂地住若白月八日十五日不食不
語志地王像前以諸花香三白飲食
獻設供養合掌頂礼觀像結印誦持

不空羂索經第十一卷　第八張　莘

悉地王真言一百八遍旋繞行道諳
不依法讀誦蓮花種族一切陁羅尼
真言解脫蓮花曼拏羅印三昧耶經
各百千遍若有苾蒭苾蒭尼國王王
子妃后婇女大臣僚佐族姓男女願
欲百千那庾多諸佛菩薩摩訶薩為
灌頂者願欲轉讀不空羂索陁羅尼
真言廣大解脫曼拏羅印三昧耶經
百千那庾多遍者願欲輪結不空王
一切印百千那庾多遍者願欲入不
空王一切廣大解脫蓮花曼拏羅印
三昧耶百千那庾多會者白月八日
於閑靜處淨浴身服食三白食作曼
拏羅香泥塗地中畫千葉開敷蓮花
白栴檀香泥畫為臺蘂欝金香泥龍
腦香泥以為鬚蘂沉水香泥而為子
實四面四角畫蓮花鬘標式界道置
悉地王像像面向西中置閼伽香水
壜淨帛覆上布諸花鬘二十一箇粆
糖石蜜三白飲食八槃白栴檀香沉
水香龍腦香熏陸香室唎娑索迦斤邏反
香亦皆布獻四門四角閼伽香水四
門香爐燒焯香王燈三十二盞誦持

奮怒王真言加持香水灑淨壇上淨
灑身服每日清潔造新淨食而供養
之於諸有情起大悲心斷諸語論晝
夜如法輪結手印誦持最勝明王真
言悉地王真言滿十万遍白月十五
日夜悉地王像頭上放七色光普照
一切右旋三帀還入額可是光入時
壇地震動无畏手指雨出甘露羂索
手又戟手放大火光手中蓮花而自
動搖二足指中流出白乳旋虛空中
出聲語言善哉善哉善男子汝今得
證不空羂索心王陁羅尼真言三昧
耶一切冣上无上菩提相應成就時
真言者身毛悚竪當誦悉地王真言
一百八遍觀世音壇中現身加祐與
耶心神適懌顏貌熙怡證斯法者則
證出世一切無上无等菩提智三昧
名等得十方一切諸佛菩薩摩訶薩
而為灌頂亦等讀誦不空羂索陁羅
尼真言廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶經百千那庾多遍亦等輪結不
空王一切印百千那庾多遍亦名等
入不空王一切廣大解脫蓮花曼拏

羅印三昧耶百千鄉庚多會亦名證
不空悉地王光明地住復讃承事六
十四殑伽沙俱胝鄉庚多百千如来
應正等覺種殖善根復讃念此一切
如来二名号復讃見此一切如来功
德報身阿鼻地獄一切重罪自然燼
滅不墜八難不生悪趣生諸佛刹具
宿命智執金剛秘密主此名不空悉
地王真言成就三昧耶若加持一一
蓮花供養觀世音一百八箇王者歡
喜則得如碩若加持蘇曼鄉花獻觀
世音却収取花施諸人者則得除滅
罪障灾厄便令歡喜若以花施病者
佩之則得除諸鬼病神病滅治罪障
若以花散門底地者人所見花滅治
灾障若以花散塚墓上者是所亡者
若在地獄若在餓鬼若在畜生當得
解脫上生天界若以花置卧頭上者
睡夢吉祥若以花置天像頭上誦悉
地王真言稱天之名一千八遍則得
天神隨為使者若以右手乙悉地王
像右髆誦持悉地王真言一千八遍
則讃誦持一切陁羅尼真言各千万

遍得諸天神而擁護之若乙像左髆
誦忞地王真言一千八遍一切天龍
藥叉羅刹來奉擁護樂為命者若乙
像髆誦忞地王真言一千八遍是賠
部洲普降大雨若忞地王像左右耳
邊誦持忞地王真言各一千八遍心
所念事忞皆成就若乙像頭誦持忞
地王真言一千八遍大梵天衆樂為
命護若乙像足誦持忞地王真言一
千八遍則得地下一切鬼神冥伏使
祐若繞蓮荷池誦持忞地王真言一
百八遍當得蓮花滋盛生長若真言
灰水散一切花果苗稼上者果實滋
茂不被灾損修此法者內外清潔淨
无瑕穢如法修行無諸鬪隙先護於
外法不應食諸佛菩薩金剛天神法
僧國王一切官僚人民鬼神毗那夜
迦殘食穢食酒肉葷辛皆不應食亦
不應往一切田獵捕魚凶戲外道婬
女邪見之家賣凶具家屠煞賣肉家
看產人家初產生家新死喪家賣經
像家惡律儀家與相交往受他供養
亦不采影乎相撲觸何以故以穢觸

不空羂索経第十一卷　第十二張　慕

永寺

觸令諸鬼神伺得其便而作嬈害擾
三昧耶亦不與諸邪命諂曲嫉妬惡
律不淨人等皆爲其伴同住作法亦
不與不男人歸羿暴人无暴善提作
道分人同住作法亦不與他對坐言
語得善共食亦不得著垢穢衣服常
所住處邊往諸處悉令清淨所以者
何如是等人救居處衆護善提法言
內護者一常如理思御於心不自讚
毀善不善業亦不譏謗一切出家在
家人有過無過二者意恒清淨以无
漏心不念世間雜染惡法思諸名利
三者守持布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多溉灌其心於諸有情
起大悲心日日如法受持讀誦隨心
供養常不斷絕如是作行當滿千日
則得成就阿幕伽王一切真言曼拏
羅印三昧耶出世世間一切神通三
摩地又法以錫鑞造功德天像半加
趺坐手執蓮花衣服鏍釧七寶瓔珞
而莊嚴之當置此像悉地王像側誦
持最勝明王真言加持花鬘置功德
天頭上以諸花香如法供養晝夜誦

持寂勝明王真言加持白栴檀香寠
禰功德天名燒焯供養滿十万遍誦
持恚地王真言加持白芥子禰功德
天名打功德天像滿十万遍其像身
上額上放大光明是時燒香閼伽供
養又誦恚地王真言加持白芥子打
功德天像一千八遍其功德天將諸
眷屬著天衣服瓔珞鐶釧空中現身
雨於弥寶遍滿壇上壇內供物盡變
為金當取之時分為二分一分每日
為功德天供養觀世音一分自用作
諸功德證斯相時身毛悚豎戰掉不
安特勿怖懼即如法誦吉祥蓮花真言
那謨囉怛二合娜怛二合囉耶野一那莫
旖唎耶二婆无何反路枳諦濕二合縛无可反下同音
囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵
野五摩訶去迦嚕抳迦野六摩訶去暮
伽上縛囉那野七怛𠖻寧也反他八唵作中聲
吽之鉢二合頭弭你九鉢二合頭弭你十室二合
㗚鉢二合頭陛去倪魚枳反十一鉢二合頭麼陀上
𠻬十二鉢二合頭麼縛底十三鉢二合頭麼畢
㗚曳十四鉢二合頭麼驕魚夭反㗚十五鉢頭二合
麼跛北沒反二合囉陛十六鉢二合頭麼娑去

不空羂索經第十一卷　第十四張　慕

娜十七跛同上二合囉底瑟耻羶十八旖縛路枳
跢畢二合唎曳十九縛囉泥縛囉那以你
二十跛同上二合囉帛娜跛同上二合囉帛娜野二十一
矩噌矩噌二十二旖唎耶二十三縛路枳跢縛
囉泥二十四虎噌虎噌二十五娑同上囉蕩倪
魚枳反你二十六者攞者攞二十七補澀跛弭步使
韗二十八鉢二合頭麼畢唎曳二十九弭只恒二合
囉弭麼娜陁上餘三十皤囉皤囉三十一三去
皤囉塞昌邑反麼囉娑去麼焰三十二旖唎
耶三十三娑同上路枳諦濕二合縛囉野三十四
娑上麼曳薩夜丁也反地瑟耻韗泥二合弭
三十五旖暮伽上播捨娑同上囉泥針三十六
那謨窣覩羶三十七涉二合縛訶三十八
瞻仰讚歎大功德天乞請摩頂其功
德天歡喜摩頂誥言善哉善哉善男
子汝今得是不空羂索家勝明王真
言悉地王真言吉祥蓮花真言悉皆
成就汝應從我向我宮殿住汝所住
用諸珎寶是時當誦與一切願真言
那謨囉恒二合娜恒二合囉耶野一那莫
旖唎耶三娑元何反路枳諦濕二合縛元可反
囉野三菩地薩埵野四摩訶去薩埵野
五摩訶去迦嚕捉迦野六唵喉中擡聲呼之皤伽
不空羂索經第十一卷　第十五張　菓

上縛底七摩咄惹你室二合嘏八縛囉
縛囉九旃縛路枳路婆同上囉泥十乞使
理抳塞二合同上囉縛覩十一暗縛暗縛十二
弭補擇枳唎底迦嵾十三跛二合囉婆同上
囉步薵同上十四旃暮伽上播捨歌塞同上
䊵十五莎二合縛訶十六
如是眞言見功德天摩頂讃時誦之
諸願其功德天兩手出乳與眞言者
當承飲之獲大神通變身光麗䰀如
旋螺目若青蓮辯才無㝵音聲清雅
聽者樂聞得證不空大摩尼海清淨
吉祥蓮花觀三昧耶壽命万歲宮殿
逐身騰往西方阿弥陁佛前聽聞深
法得授記别名不空大摩尼海清淨
吉祥蓮花覲王又復授名不空羂索
觀世音菩薩法王之子又復授名一
切諸佛法之長子并得十方一切如
来出世世間甚深陁羅尼眞言壇印
之法悉皆成就遊往一切天龍藥叉
羅刹人非人等宮殿无㝵所遇一切
天龍八部鬼神人等而皆愛敬若住
世間為大福聚與於有情一切利益
其功德天及所眷屬恒常施與一切

珎寶天諸衣服甘露妙藥守護憐愍
愛之如子恒不放捨是時則得倉庫
盈溢如毗沙門倉庫無異執金剛秘
密主大梵天帝釋天摩醯首羅天那
羅延天一切諸天四天大王一切真
言明仙藥叉羅刹人非人等愛敬擁
護此家勝明王真言悉地王真言吉
祥蓮花真言但常誦持則得无量大
福徳聚
秘密主若有善男子善女人日日三
時以諸花香天諸衣服寶珠瓔珞寶
蓋幢幡天諸伎樂種種飲食一切數
具一切珎寶二一皆積如須弥山布
施供養六十四殑伽沙俱胝那庾多
百千微塵世界一切如來滿十二月
又四海水以為香油日夜亦於六十
四殑伽沙俱胝那庾多百千微塵世
界一切如来前燒燈供養盡斯四海
滿十二月所得福聚无量无邊非可
筭數校計可知復有善男子善女人
但常三時持金剛身印心印語印智
印觀照三世皆無所有量同虛空則
心觀置金色縒字出大火焰焚燼身

不空羂索經第十一卷　第十七張　藁

盡化為白灰都無所有用塗飾壇方
量无際當壇心上觀置尒字現八葉
金開敷蓮花磐薄无邊於花臺上觀
大寶殿奇花雜拂間錯莊嚴七寶樓
閣雜沓寶帳行繞莊嚴殿中觀置金
色蓮花師子寶座其座臺樹衆寶光
飾於其座上觀置噃字現釋迦牟尼
如來從一身量示無量身合為一體
結加趺坐顯說諸法放无量光左觀
觀世音菩薩白衣觀世音母菩薩吡
俱胝觀世音菩薩多羅菩薩功德天
右觀十波羅蜜菩薩皆半加趺坐觀
世音右觀真言者加趺而坐二手當
心指持念珠誦此真言觀置聖衆勿
有間斷課數畢已收所誦數及所聖
衆囑付觀世音白毫內置或心中著
當付囑時輪器杖印誦付囑真言
唵唯中撞聲引呼之吽合口撞聲引呼之鉢頭途邑反二合麼矩
羅七遍付囑修是觀者而則當得蓮
花種性廣大成就所得福聚比前供
養所得福聚百倍千倍乃至百千俱
胝數倍不及其一何以故此之真言
乃是一切如來首初所生種種无邊

相好功德之處復是一切如來修攝
一切福聚蘊處復是一切如來最初
得授記處復是一切如來得大神通
業功德處復是功德天獲諸功德大
願果處復是功德天所住光明寶宮
殿處復是六十四殑伽沙俱胝那庾
多百千微塵世界一切如來淨土功
德宮殿住處所以者何是諸如來住
此中者此之真言乃是功德天母所
住處是功德天母又是十方過現未
來一切諸佛功德母故復是十方過
現未來一切菩薩摩訶薩種種神通
相好福聚功德母故復是十方過現
未來一切諸佛菩薩摩訶薩一切陁
羅尼真言一切壇印三昧耶安隱三
昧耶富饒三昧耶降魔三昧耶一切
三昧耶功德母故復是不空王陁羅
尼真言成就法處復是不空王賜於
有情一切廣大布施稱讚種種願處
復是不空王虛空宮殿日月光明住
處復是三十三天功德天最上光明
宮殿住處復是大梵天帝釋天那羅
延天摩醯首羅天一切諸天光明福

德吉祥母故復是一切真言明仙藥
仙光明福德吉祥母故復是一切藥
叉羅刹乹闥婆阿素洛蘖嚕荼緊那
羅摩呼羅伽人非人等光明福德吉
祥母故修斯法者日日如法以諸香
花香水酥乳飲食酥燈油燈而供養
之一切佛前燒酥合香觀世音前燒
沉水香功德天前燒白栴檀香
吉祥蓮花大心真言
唵唯中擡聲呼之補澀跛一頸路枳諦二健馱
縒噝三旖暮伽上囉卷四三去皤囉抳五
鉢二合頭麼三去步彌六彈囉彈囉七
每你粒鉡八莎二合縛訶九
如是真言加持一切香花香水酥乳
飲食酥燈油燈供養諸佛觀世音菩
薩大功德天依法而坐輪印作法誦
冣勝明王真言悉地王真言吉祥蓮
花真言大心真言心中真言心中心
真言以奮怒王真言加持香燒當中
夜時功德天像動搖放光時真言者踊
躍歡適至五更時悉地王像放大光
焰觀世音現身安慰所有心願悉令
乜之則得圓滿解除身中五無間罪
不空羂索經第十二卷 第二十張 莫

一切病惱世間一切福德資粮悉皆
增長一切惡難符書呪詛盡亦消除
吉祥蓮花心中真言
唵(依中擡聲呼之)旑暮伽(上)播捨(一)紇(二合)哩娜
野(二)鉢(二合)頭弭你娑(同上)囉泥(三)入縛攞
入縛攞(四)跛(同上二合)囉娑(去)嚩𠷈(五)鉢頭
麼步鸐(六)莎(二合)縛訶(七)
吉祥蓮花心中心真言
唵(唯中擡聲呼之)旑縛路枳𠷈(一)鉢頭弭你娑(同上)
㗚(去)擬抳(二)覩噌覩噌(三)鉡(四)莎(二合)縛訶(五)
是不空吉祥蓮花真言大心真言心
中真言心中心真言若有有情法瑜
伽觀日日如法受持讀誦一千八遍
者則盡解除五无間罪得功德天觀
視加被爲滿衆願觀世音菩薩神諸
加被不爲一切鬪諍刀杖毒藥毒虫
鬼神灾病夭壞身命八難怖畏皆得
消除若加持五色線二十一結安悉
香熏鬼病者佩則得除差若摩訶迦
羅神所作病者亦使除差何况鬼病
而不愈耶若加持青線二十一結瘧
病者佩則得除差若加持白線一百
八結諸人民佩則得解除罪障灾厄

不空羂索經第十二卷　第二十張　菓

而說阿伽陁藥頌曰

冣勝王真言　奮怒王真言　忿地王真言

加持於牛黃　令現煖煙相　點額點心上

與人共談論　忿皆而信伏　藥叉羅刹怖

不相来娆惱　點頂項眉間　髆髀手掌上

所觸於人民　皆得令除滅　魍魎尼障惱

或有而見者　亦得令除滅　魍魎之障苦

若刹帝利家　或輸陁羅家　彼皆喜供養

點脚脛膝掌　遊行而无乏　水火虎狼等

不令相灾害　和兒孩子乳　用點眼中者

見地諸伏藏　若塗於肚上　腹痛病得除

若和牛乳服　而得身清淨　鬼神不相娆

得滅諸呪詛　禳蟲蠱毒等　并除惡夢相

常和牛乳服　或和酥酪服　或復和蜜服

速令得聡悟　日誦文言異　此族諸真言

壇印三昧耶　忿皆得成就　智恵解如海

為人之所敬　壽命不灾夭　一切諸罪障

宿業諸病苦　忿皆得消除　若和胡麻油

塗頭頭風疾　速當得除差　如是三真言

加持熱昌蒲　令現煖煙相　當復和牛酥

空腹而含服　經滿於百日　聲音清和雅

齒舌得无痾　一切人民聞　所語音之者

灾厄罪障除　若常含服食　記識多文辯

此族諸真言 壇印三昧耶 盡皆得成就
智恵解如海 若佩辟上者 不為諸鬼神
惡難相侵害 若和白芥子 燒熏治一切
難治鬼神病 即得便除差 如是三真言
又復等加持 畢瑕陽愚藥 阿魏多誐羅
青木欝金香 甘松闍莫迦 畢嘌迦盧根
乹闥羅娑香 芥子獻殘花 等量和合治
雨水丸如棗 盛置磁器中 當置於壇上
真言加持現 煖煙相陰乾 治瘧瘡疥癬
毒藥等之病 以藥和水用 塗服則除差
頭痛藥和油 塗頭則疾差 若患齒疼者
合藥則疾除 腹痛藥和水 飲服則除差
一切骨節痛 以藥和酥塗 疼處則除愈
若伏連瘦病 藥和於煖水 每日洗浴身
速滅諸罪垢 一切病之惱 若患鬼神病
以藥和蘇調 灌鼻燒熏身 則當得除差
被鬼殃失音 以藥和水點 頂囟上則差
若患於心痛 以藥和塩湯 飲服則得差
如是三真言 又復等加持 雄黃銀礦藥
煖煙光相現 雄黃點頂額 膊心及喉上
銀礦點眼中 則證於秘密 真言明仙人
入藥叉羅刹 阿素洛鬼神 窟中无障㝵
若入尸陁林 鬼神見皆伏 若塗身手足

結印誦真言　則得證成就　觀世音菩薩
加祐於勝頟　淨居伊首天　摩醯首羅天
大梵天帝釋　那羅延天王　而為擁護故
是三真言等加持　牛黃雄黃諫弭羅
安膳那藥欝金香　迦俱瞻汁而和合
加持藥現煖煙光　一切香花妙香水
種種飲食獻供養　清淨潔擇身衣服
若是俗人每晨朝　受持八戒黙眼藥
額頂耳中輪結印　誦毋陁羅尼真言
不空悉地王真言　則得見於補陁山
七寶宮殿觀世音　及見西方寶宮殿
阿弥陁佛諸菩薩　亦見十方諸剎土
一切諸佛菩薩衆　梵釋天王諸天等
旃荼羅人作業者　緣造過現无間罪
點此藥者即不見　我及十方剎土等
一切諸佛菩薩衆　但得夢見於十方
一切諸佛菩薩衆　觀音而為加被護
便與解除无間罪　當生當得不空王
真言神通而成就　壽等天年福无量
種種毒藥毒虫等　一切鬼神惡憚怖
當自盡悉得除滅　人所見者皆歡喜

不空羂索神變真言經卷第十一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

不空羂索經第十一卷　第二十四張　慕